

سورة العنكبوت^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ ١

سبق أن تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطعة في بدايات سور القرآن ، كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الأذهان في فهمها ، وما دام الحق سبحانه يُكررها فعلينا أيضاً أن نُكرّر الحديث عنها ، ولماذا يفتخر الله هذه الظاهرة في سور القرآن ؟ لتظل دائماً على الجبال .

(١) سورة العنكبوت هي السورة رقم ٢٩ في ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ٦٩ آية . اختلف في كونها مكية أم مدنية ، قال الحمن وعكرمة وعطاء وجابر : مكية كلها . وقال ابن عباس وقتادة في أحد قوليهما : مدنية كلها . وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها . قلنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة . وقال علي بن أبي طالب : نزلت بين مكة والمدينة . [تفسير القرطبي ٥٢١١/٧] . نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين . وهي السورة رقم ٨٤ في ترتيب نزول سور القرآن . [انظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٢٧/١] .

وقلنا : إن القرآن الكريم مبني في كل آياته وسوره على الوصل ،
لا على الوقف ، اقرأ : ﴿ مَذَاهِفَانِ ﴾ (٦٤) ﴿بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٦٥)
﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾^(١) (٦٦) ﴿بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٦٧) ﴿[الرحمن]
فلم يقل ﴿بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٦٧) ﴿[الرحمن] ويقف ، إنما
وصل : ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ (٦٦) ﴿[الرحمن] لأن القرآن موصول ،
لا فصل أبداً بين آياته ؛ لذلك ليس في القرآن من وقف واجب ، إنما
لك أن تقف لضيق النفس ، لكن حينما تعيد تعيد بالوصل .

وكذلك القرآن مبني على الوصل في السور ، فحين تنتهي سورة
لا تنتهي على سكون ، فلم يقل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعون
بسكون الفون ، إنما (تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لبدا سورة
أخرى موصولة .

فهذه إذن سمة عامة في آيات القرآن وسوره إلا في الحروف
المقطعة في أوائل السور ، فهي مبنية على الوقف ألف لَامٌ مِيمٌ هكذا
بالسكون ولم يقل : ألفٌ لَامٌ مِيمٌ على الوصل ، لماذا ؟ لأنها حروف
مقطعة ، قد يظنها البعض كلمة واحدة ، ففصل بينها بالوقف .

لذلك يقول ﷺ : « لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف ، ولام
حرف ، وميم حرف »^(٢) وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوقف ، كل
حرف على حدة .

(١) نصفت البئر : ارتفع ماؤها وجاش ونار . أي : يخرج ماؤها غزيراً . ونضاخت : صيف
مبالغة تدل على الكثرة . [القاموس القويم ٢٧٠/٢] .
(٢) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به
حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم
حرف » أخرجه الترمذي في سننه (٢٩١٠) وقال : « حديث حسن صحيح » .

وتكلمنا على هذه الحروف وقلنا : إنها خامات القرآن ، فمن مثل هذه الحروف يُنْسَجُ كلام الله ، وقلنا : إنك إن أردت أن تُعَيِّزَ مهارة النَسْجِ عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطعاً ، والآخر صوفاً ، والآخر حريراً مثلاً ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم ، لأن الخامات مختلفة ، فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرق . فإن أردت معرفة المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع .

فكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن مُعْجَزٌ ، بدليل أنكم تملكون نفس حروفه ، ومع ذلك عجزتم عن معارضته ، فقد استخدم القرآن نفس حروفكم ، ونفس كلماتكم وألفاظكم ، وجاء بها في صورة بليغة . عزَّ عليكم الإتيان بمثلها .

إذن : اختلف أسلوب القرآن : لأن الله تعالى هو الذي يتكلم .
فمعنى (الم) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها .

أو : (الم) تحمل معنى من المعاني : لأن ألف لام ميم أسماء حروف ، وأسماء الحروف لا يعرفها إلا المتعلم ، فالأُمِّيُّ يقول (كتب) لكن لا يعرف أسماء حروفها ، ويقول الولد الصغير في المدرسة : تهجُّ كتب فيقول لك (كاف فتحة ك) و (تاء فتحة ت) و (باء فتحة ب) .

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم ، وسيدنا رسول الله ﷺ كان أمياً ، فمن أين نطق بأسماء الحروف الم ، هـ ، يس ، ق .. إلخ . إذن : لا بُدَّ أن ربه علّمه ولقّنه هذه الحروف ، ومن هنا جاءت أهمية التلقين والتلقّي في تعلّم القرآن ، وإلا فكيف يُفَرِّقُ المتعلم بين (الم) هنا وبين ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١) [الشرح] فينطق الأولى

على الوقف ، والآخرى على الوصل ، ينطق الاولى بأسماء الحروف ،
والثانية بمسمياتها ؟

وتحمل (الم) أيضاً معنى التنبيه للسامع ، فالقرآن نزل بأسلوب
العرب ولغتهم ، فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية ،
فلو قرأنا مثلاً في الشعر الجاهلي نجد عمرو بن كلثوم^(١) يقول :

أَلَا هَبِّي بِصَحْنِكَ قَاصِصِيحْبًا وَلَا تُبْقِي خَمُورَ الْأَنْدَرِينَا

نسأل : ماذا أفادت (أَلَا) هنا ، والمعنى يصح بدونها ؟ (أَلَا)
لها معنى عند العربى : لأنها تنبيه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شيء
من كلام مُحَدِّثه ، حينما يُفَاجَأ به ، كما تنادى أنت الآن مَنْ لا تعرفه
فتقول : (اسمع يا) كأنك تقول له : تنبه لأننى سأكلّمك .

والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلّم برغبته فى أى وقت ،
أما السامع فقد يكون غافلاً غير مُنْتَبِه ، أو ليس عنده استعداد لأن
يسمع ، فيحتاج لمن يُنَبِّهه ليفهم ما يُقال له ، إنما لو فاجأته بالمراد ،
فربما فاتته منه شيء قبل أن ينتبه لك .

وكذلك فى (الم) حروف للتنبيه ، على أنه سيأتى كلام نفيس
اسمعه جيداً ، إياك أن يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن
يكون لهذه الحروف معانٍ أخرى ، يفهمها غيرنا ممّن فتح الله عليهم .
فهى - إذن - معين لا ينضب ، يأخذ منه كُلُّ عَلَى قُدْرِهِ .

(١) مو : عمرو بن كلثوم بن مالك ، من بني ثعلبة ، أبو الأسود ، شاعر جاهلى ، من الطبقة
الأولى ، ولد فى بلاد ربيعة فى شمال جزيرة العرب . ساد قومه ثعلبة وهو قسّى . وعمر
طويلاً ومات فى الجزيرة القراتية نحو ٤٠ ق هـ . [الأعلام للزركلى ٨٤ / ٥] ، والبيت من
معلّفته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ﴾^(١)

﴿ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

الفعل (حسب) بالكسر فى الماضى ، وبالفتح فى المضارع (يحسب) يعنى : ظن . أما : (حسب) والمضارع (يحسب) بالكسر أى : عد .

قالمعنى : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ .. ﴾ (٢) [العنكبوت] أى : ظنوا . والهمزة للاستفهام . وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره ، لأنهم حسبوا وظنوا أن يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار .

والحق سبحانه يريد أن يحمل أولو المزم رسالة الإسلام ! لأن الإسلام لا يتصدى لحمل دعوته إلا أقوياء الإيمان الذين يقدرُونَ على حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها .

والإيمان ليس كلمة تُقال ، إنما مسئولية كبرى ، هذه المسئولية هى التى منعت كفار مكة أن يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة وإلا لقالوها ، إنما هى منهج حياة له متطلبات . إنها تعنى : لا مُطَاعَ إلا الله ، ولا معبودَ بحق إلا الله ، وهم لا يريدون

(١) سبب نزول الآية : قال ابن عباس وغيره : يريد بالناس فى الآية قوماً من المؤمنين كانوا بمكة . وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام ، كسلمة بن هشام ، وعياش ابن أبي ربيعة ، والوليد بن الوليد ، وعمار بن ياسر ، ويأسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى مخزوم وغيرهم . قال مجاهد وغيره : فنزلت هذه الآية مسلية ومسلية أن هذه هى سيرة الله فى عباده اختاراً للمؤمنين رفقة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد ﷺ موجود حكمها بقية الدهر . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٥٢١٢/٧] وانظر أيضاً [أسباب النزول للواحدي ص ١٩٥] .

هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية .

لذلك يقول سبحانه هنا ﴿ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا ..

(٦) [العنكبوت] فالإيمان ليس قولاً فحسب ؛ لأن القول قد يكون صدقاً ، وقد يكون كذباً ، فلا بُدَّ بعد القول من الاختبار وتمحيص الإيمان ﴿ وَهُمْ لَا يَفْتَحُونَ (٧) ﴾ [العنكبوت] فإن صبر على الابتلاءات وعلى المحن فهو صادق الإيمان .

ويؤكد سبحانه هذا المعنى في آية أخرى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ .. (١١) ﴾ [الحج]

وقد محّص الله السابقين الأولين من المؤمنين بآيات وخوارق تخالف التاموس الكوني . فكان المؤمن يصدق بها ، ويؤمن بصدق الرسول الذي جاء بها ، أما المتردد المتحير فيكذب بها ، ويمراها غير معقولة .

ومن ذلك ما كان من الصديق أبي بكر في حادثة الإسراء والمعراج ، فلما حدثوه بما قال رسول الله ﷺ قال : « إِنْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ »^(١) في حين ارتد البعض وكذبوا ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التي يقف أمامها العقل - أَنْ يُمَيِّزَ

(١) قالت عائشة رضي الله عنها : لما أسرى بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قلوا : نعم قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إني لأصدقته فيما هو أبعد من ذلك . أصدقته بخبر السماء في غداة أو راحة : فلذلك سُمِّيَ أبو بكر الصديق . أخرجه الحاكم في مستدركه (٦٢/٢) وصححه وأقره النجاشي .

بين الناس ليحمل أمر الدعوة أشدَّ الإيمان والعقيدة ، ومن لديهم يقين بصدق الرسول في البلاغ عن ربه .

وسبق أن بينا غياب عن كذب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار مكة الذين قالوا لرسول الله : ادَّعَى أَنَّكَ اتَّيْتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فِي لَيْلَةٍ وَنَحْنُ نَضْرِبُ إِلَيْهَا أَكْبَادَ الْإِبِلِ شَهْرًا^(١) ؟ وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن نص الآية : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ..﴾ [١] ﴿[الإسراء] فلم يقل محمد : إني سرّيت بنفسي إنما أسرى بي .

وقلنا للرد عليهم : لو جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدي الرضيع قمة إفرست مثلاً ، أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة إفرست ؟

وسبق أن تكلمنا في قضية ينبغي أن تظل في أذهانكم جميعاً ، وهي أن كل فعل يأخذ نصيبه من الزمن على قدر قوة فاعله ، فالوزن الذي ينقله الطفل الصغير في عدة مرات تحمله أنت في يد واحدة . فالزمن يتناسب مع القوة تناسباً عكسياً فكما زادت القوة قل الزمن ، فالذي يذهب مثلاً إلى الاسكندرية على حمار غير الذي يذهب في سيارة أو على متن طائرة . وهكذا .

إذن : قس على قدر قوة الفاعل ، فإن كان الإسراء بقوة الله تعالى ، وهي قوة القوى فلا زمن ، وهذه مسألة يقف عندها العقل ، ولا يقبلها إلا بالإيمان .

إذن : فالحق سبحانه يُحَصِّنُكُمْ وَيُثَبِّتُكُمْ ؛ لأنه يريدكم لمهمة

(١) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١ / ٢٩٨) : « فقلل أكثر الناس منا والله الأمر البين ، والله إن العير لثُرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مضطربة ، أتذهب تلك حمداً في ليلة واحدة ، ويرجع إلى مكة . »

عظيمة ، لا يصلح لها إلا الصنفيد^(١) القوي في إيمانه و يقينه .

لذلك يقول سبحانه في أكثر من موضع : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٥٥)

[البقرة]

وقال : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٢١)

[محمد]

وقال : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ .. ﴾ (١٤٧)

[آل عمران]

فهذه الابتلاءات كالامتحان الذي نجريه للتلاميذ لنعرف مقدرة كل منهم ، والمهمة التي يصلح للقيام بها ، ومعلوم أن الابتلاءات لا تُدْمُ لذاتها ، إنما لنتائجها المترتبة عليها ، فما جعلت الابتلاءات إلا لمعرفة النتائج ، وتمييز الأصلح للمهمة التي تُدب إليها .

ومعنى ﴿ يَفْتَنُونَ ﴾ (٢) [المنكيات] يُفْتَنُونَ . مأخوذة من فتنة الذهب ، حين نصهره في النار ؛ لنُخرج ما فيه من خَبَث ، ونُصفى معدنه الأصلح ، فيما يناسب مهمته .

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً للحق والباطل في قوله تعالى : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُرْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ (١٧)

[الرعد]

(١) الصنفيد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنفيد . [لسان العرب - مادة : صنف] .

فالفتنه ما كانت إلا لنعرف الصادق في القولة الإيمانية والكاذب فيها : الصادق سيصير ويتحمل ، والكاذب سينكر ويتردد .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢)

الحق - سبحانه وتعالى - يُسَلِّي السابقين من أمة محمد الذين عَذَّبُوا وَأَوْذُوا ، وَضُرِبُوا بِالسَّيَاطِ تَحْتَ حَرِّ الشَّمْسِ ، وَوُضِعَتِ الْحِجَارَةُ الثَّقَالُ عَلَى بَطُونِهِمْ ، وَالَّذِينَ جَاعُوا حَتَّى أَكَلُوا مِيتَةً وَأَوْرَاقَ الشَّجَرِ يُسَلِّيهِمْ : لَسْتُمْ بِدَعَا فِي هَذِهِ الْإِبْتِلَاءَاتِ فَاصْصَدُوا لَهَا كَمَا صَدَدَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..﴾ (٣) [العنكبوت] فانظر مثلاً إلى ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون ، إِذْ نَ فَايْتَلَاؤْكُمْ أَهْوَنَ وَأَخْفَى ، وَفِيهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَيسَرُ مِنْهُمْ ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣) [العنكبوت]

ولك أن تقول : أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ؟ بلى ، يعلم سبحانه حقيقة عباده ، وليس الهدف من اختبارهم العلم بحقيقتهم ، إنما الهدف أن يُقَرَّ الْعَبْدُ بِمَا عُلِمَ عَنْهُ .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - حينما نقول للمدرس مثلاً : اعطنا نتيجة مؤلاء التلاميذ ، فليس في الوقت سعة للامتحان فيقول من واقع خبرته بهم : هذا ناجح ، وهذا راسب ، وهذا الأول ، وهذا كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتني لكنت ناجحاً ، ولو اختبره معلمه لراسب فعلاً . إذن : قريباً - عز وجل - يختبر

عباده ليُقر كل منهم بما علم عنه .

﴿ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [٢] ﴿ [العنكبوت] عُلِمَ ظهور وإقرار من صاحب الشأن نفسه ، بحيث لا يستطيع إنكاراً ، حيث سيشهد هو على نفسه حين تشهد عليه جوارحه .

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾

هنا أيضاً ﴿ حَسِبَ .. ﴾ [٤] ﴿ [العنكبوت] أى : ظن الذين يعملون السيئات ﴿ أَنْ يَسْبِقُونَا .. ﴾ [٤] ﴿ [العنكبوت] أى : يُفْلِتُوا من عقابنا ، تقول : سبق فلان فلاناً يعنى : أفلت منه وهو يطارده ، فالمعنى أنهم لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه ، وإن كانوا يعتقدون ذلك أو يظنونه ، فيئس هذا الظن .

﴿ مَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [١] ﴿ [العنكبوت] أى : قُبْحُ حكمهم وبطلان ، وحين تحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما ثبت قضيتنا ، وهى أنهم لن يُفْلِتُوا من عقابنا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَآئٍ
وَهُوَ السَّكِيمُ ﴾ ﴿٥﴾

(١) قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبى جهل والأسود والمص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبى معيط وغيرهم . [أرزده القرطبي فى تفسيره ٥٢٦٥ / ٧] .

معنى ﴿يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ...﴾ [المنكبات] يعنى : يؤمن به
ويستظره ويعمل من أجله ، يؤمن بأن الله الذى خلقه وأعد له هذا
الكون ليحيا حياته الطيبة ، وأنه سبحانه بعد ذلك سيُعِده ويحاسبه :
لذلك إن لم يعبدّه ويطعّه شكراً له على ما وهب ، فليعبدّه خوفاً منه
أن ينفاله بسوء فى الآخرة .

وأهل المعرفة يرونَ فرقاً بين مَنْ يَرْجُو الثواب ويرجو رحمة الله ،
ومن يرجو لقاء الله لذات اللقاء ، لا خوفاً من نار ، ولا طمعاً فى
جنة ؛ لذلك تقول رابعة العدوية^(١) :

كُلُّهُمْ يَتَعَبَّدُونَ مِنْ خَوْفِ نَارٍ وَيَرُونَ النِّجَاةَ حَظًّا جَزِيلاً
أَوْ بَأَن يَسْكُنُوا الْجَنَّةَ فَيَحْظُوا بِقُصُورٍ وَيَشْرَبُوا سَلْسَبِيلاً
لَيْسَ لِي بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَظٌّ أَنَا لَا أَبْتَغِي بِحَبِي بَدِيلاً
أنى : أحبك يا رب ، لأنك تُحبُّ لذاتك ، لا خوفاً من نارك ،
ولا طمعاً فى جنتك ، وهى أيضاً القائلة : اللهم إن كنت تعلم أنى أحبك
طمعاً فى جنتك فاحرمنى منها ، وإن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من
نارك فاحرقنى بها .

ويقول تعالى فى سورة الكهف : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف] ولو كانت الجنة
لأن لقاء الله أعظم ، وهو الذى يَرْجى لِقائه .

والحق سبحانه يؤكد هذه المسألة بأكثر من مؤكد : ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ
لَاَتِ...﴾ [المنكبات] فأكدّه بإِن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة

(١) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية ، أم الخير ، مولاة آل عتيك . البصورية ، سالحة
مشهورة من أهل البصرة ومولدها بها ، لها أخبار فى العبادة والتسكُّ . توفيت بالفسح عام
١٢٥ هـ [الأعلام للزركلى ١٠/٣] .

على تحقيق الفعل ، كما قال سبحانه ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ ۝١٨٨ ﴾ [القصص]
ولم يقل : سيهلك ، وقوله سبحانه مخاطباً نبيه محمداً ﷺ : ﴿ إِنَّكَ
مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝٢٠ ﴾ [الزمر]

يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياء ؛ لأن الميِّت : مَنْ
يُؤْوَلُ أمره وإن طال عمره إلى الموت ، أما مَنْ مَاتَ فعلاً فَيُسَمَّى
(مَيِّت) .

وأنت حينما تحكم على شيء مستقبل تقول : يأتي أو سيأتي ،
وتقول لمن تتوعدده : سأفعل بك كذا وكذا ، فأنت جازفت وتكلمت
بشيء لا تملك عنصراً من عناصره ، فلا تضمن مثلاً أن تعيش لغد ،
وإن عشت لا تضمن أن تعيش هو ، وإن عاش ربما يتغير فكرك
ناحيته ، أو فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأن بصييك مرض
أو يلم بك حدث .

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها ، ويعلم سبحانه أنه
لن يفلت أحد منه ، فحين يحكم ، فليس للزمن اعتبار في فعله ، لذلك
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سيأتي ، بل ﴿ لَا تَأْتِي .. ۝٥ ﴾ [التكوير]
على وجه التحقيق .

وسبق أن ذكرنا في هذا الصدد قوله تعالى عن القيامة : ﴿ أَنَّى
أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۝١٦ ﴾ [التحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأت بعد ؛ لأنهم
لا يفهمون مراد الله ، وليست لديهم ملكة العربية ، فالله تعالى يحكم
على المستقبل ، وكأنه ماضٍ أي مُحَقَّق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن
مراده مانع ، ولا يعول دونه حائل .

ولفظ الأجل جاء فى القرآن فى مواضع كثيرة ، منها : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٢٤) [الاعراف] وفى الآية التى معنا ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ .. ﴾ (٥) [العنكبوت]

والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان ، فالأجل الأول يُنهِى الحياة الدنيا ، والأجل الآخر يُعيد الحياة فى الآخرة للقاء الله عز وجل ، إذن : فالأجلان مرتبطان .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا فيها بشيء حسى معلوم لنا ، حتى يستطيع العقل أن ينفذ من الحسى إلى الغيبى غير المشاهد . وأنت ترى أن أعمار بنى آدم فى هذه الحياة تتفاوت : فواحد تفيض به الأرحام ، فلا يخرج للحياة ، وواحد يتنفس زفيراً واحداً ويموت .. إلخ .

وفى كل لحظة من لحظات الزمن نعاين الموت ، مَنْ يموت بعد نفس واحد ، وَمَنْ يموت بعد المائة عام . إذن : فلا رقابة فى انقضاء الأجل ، لا فى سنٍّ ولا فى سبب : فهذا يموت بالمرض ، وهذا بالغرق ، وهذا يموت على فراشه .

لذلك يقول الشاعر :

فَلَا تَحْسَبِ السُّقْمَ كَأَسَ الْمَمَاتِ وَإِنْ كَانَ سُقْمًا شَدِيدَ الْأَثَرِ
فَرُبَّ عَلِيلٍ تَرَاهُ اسْتِفَاقَ وَرُبَّ سَلِيمٍ تَرَاهُ احْتَضَرَ

وقال آخر :

وَقَدْ ذَهَبَ الْمَمْتَلَى صَحَةً وَصَحَّ السَّقِيمُ فَلَمْ يَذْهَبْ

وتجد السبب الجامع فى الوباءات التى تعترى الناس ، فيموت

واحد ويعيش آخر ، فليس في الموت رتبة ، والحق - سبحانه وتعالى - حينما يقول : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٣٤) [الاعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا ، فلا وحدة في عمر ، ولا وحدة في سيب .

والصدق في الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل الآخر ، وأن أجل الله لآت ، فالأجل الذي أنهى الحياة بالاختلاف هو الذي يأتي بالحياة بالاتفاق ، فينفخة واحدة سنقوم جميعاً أحياء للحساب ، فإن اختلفنا في الأولى فسوف نتفق في الآخرة ؛ لأن الأرواح عند الله من لدن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة ، وينفخة واحدة يقوم الجميع .

وسبق أن قلنا : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ، وماضي غائب عنا لا نعرف ما كان فيه ، ومستقبل لا نعرف ما يكون فيه . والحق سبحانه يعطى لنا في الوجود المشاهد دليل الصدق في غير المشاهد ، فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخلق الأول إلا من خلال ما أخبرنا الله به من أن أصل الإنسان تراب اختلط بالماء حتى صار طيناً ، ثم حمأ مستوناً ، ثم صلصالاً كالْفَخَّارِ .. إلخ .

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى عظام ، ثم تُكسى العظام لحماً . وإن كان العلم الحديث أَرانا النطفة والعلقة والمضغة ، وأرانا كيف يتكون الجنين ، فيبقى الخلق الأول من تراب غيباً لا يعلمه أحد .

ولا تُصدق من يقول : إني أعلمه ؛ لأن الله تعالى حذرنا من هؤلاء المضلين في قوله : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ

أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ [الكهف]

فلا علمَ لهم بخلق الإنسان ، ولا علمَ لهم بخلق ظواهر الكون ، فلا تسمع لهم ، وخذْ معلوماتك من كتاب ربك الذي خلق سبحانه ، ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها ، أو أن الإنسان أصله قرد - يقوم وجودهم ، وتقوم نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سبحانه فيما أخبر .

والا ، فكيف تُصدِّق نظرية ترقى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقى قرد (دارون) ولم تترقُ باقي القروء ؟

وإذا كان المؤمن مُصدِّقاً بقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر] لأنه آمن بالله ، وآمن بما جاء به رسول الله ، فكيف بمن لا يؤمن ولا يُصدِّق ؟ لذلك يُؤنس الحق سبحانه هذه العقول المستشرقة لمعرفة حقائق الأشياء يُؤنسها بما تشاهد : فإن كنت لا تُصدِّق مسألة الخلق فانت بلا شك تشاهد مسألة الموت وتعاينه كل يوم ، والموت نقضٌ للحياة ، ونقض الشيء يأتي عكس بنائه .

والخالق - عز وجل - أخبر أن الروح هي آخر شيء في بناء الإنسان ، لذلك هي أول شيء يُنقض فيه عند الموت ، إذن : مشهدك في كيف تموت ، يؤكد لك صدق الله في كيف جئت ؟

وأجل الآخرة أمر لا بد منه ليُثاب المطيع ويُعاقب العاصي ، ألا ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تأخذ بهذا المبدأ

لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى في خلقه ، أيترك الظالم والمجرم يُفَلِّت من العقاب في الآخرة بعد أن أفلت من عقاب الدنيا ؟
وكنا نردُّ بهذا المنطق على الشيوعيين : لقد عاقبتم من طالته أيديكم من المجرمين ، فكيف بمن ماتوا ولم تعاقبوهم ، أليست الآخرة تحلُّ لكم هذا المأزق ؟

ثم نُخَتِّم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥٠ ﴾ [العنكبوت]
الأ ترى أنه تعالى لو قال : ﴿ الْعَلِيمُ فَقَطْ لَشَمَلَ الْمَسْمُوعُ أَيْضًا : لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحِيطُ بِكُلِّ الْمَدْرَكَاتِ ؟ فَلَمَّا قَالَ ﴿ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥٠ ﴾ [العنكبوت] ؟

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول قسّمت الجوارح أقساماً : فاللسان له القول ، وبقيّة الجوارح لها الفعل ، وهما جميعاً عمل ، فالقول عمل اللسان ، والفعل عمل بقيّة الجوارح ، فكان اللسان أخذ شطر العمل ، وبقيّة الجوارح أخذت الشطر الآخر .

وباللسان معرفة إيمانك ، حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وهي أشرف ما يعمل الإنسان ، وبه بلاغ الرسول عن الله لخلقّه ، إذن : فأفعال الجوارح الشرعية ناشئة من اللسان ومن السماع : لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله .

ولأهمية القول قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢٠ ﴾ [المز] فكل فعل ناشئ عن اتصياح لقول أو سماع لقول ؟ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥٠ ﴾ [العنكبوت]

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

وكلمة ﴿جَاهَدَ﴾ ، (٦) [المنكبات] تناسب النجاح في الابتلاء ،
والجهاد : بذل الجهد في إنفاذ المراد ، ومنه اجتهد فلان في كذا
يعنى : عمل أقصى ما في وسعه من الجد والاجتهاد في أن يستنبط
الحكم .

والجهاد له مجالان : مجال في النفس يجاهدها ليقوى بمجاهدة
نفسه على مجاهدة عدوه .

وجاهد : مفاعلة ، كان الشيء الذي تريده صعب ، يحتاج إلى
جهد منك ومحاولة ، والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشيء
الذي يقابلك ، وأول ميادين الجهاد النفس البشرية : لأن ربك خلق فيك
غرائز وعواطف لمهمة تزيدها ، ثم يأتي منهج السماء ليكبح هذه
الغرائز ويرقيها ، حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يباح .

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة في البحث العلمي
والاكتشافات النافعة ، أما إن تحول إلى تجسس وتقيب لعورات الناس
فهو حرام : الأكل والشرب غريزة لتقنات به ، وتولد عندك القدرة
على العمل . فإن تحول إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن
مرادها والهدف منها .

وعجيب أمر الناس في تناول الطعام ، فالسيارة مثلاً لا نعطيها
خليطاً من الوقود ، إنما هو نوع واحد ، أما الإنسان فلا تكفيه عدة
أصناف ، كل منها لها تفاعل في الجسم ، حينما تتجمع هذه التفاعلات
تضر أكثر مما تنفع .

إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل في حد الاعتدال ، عملاً بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع ، ولا نشرب حتى نظمأ ، وإذا شربنا لا نقنع » .

ولو عملنا بهذا الحديث لَقَضِينَا على القنبلة الذرية للاقتصاد في بلابنا ، وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير مكلفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع ، ثم إذا أكلت لا تملأ المعدة ، ودع كما قال رسول الله ﷺ : « فلتأكل طعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » ^(١) .

وبهذا المنهج الغذائي الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها مرض .

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة ، فعليك أن تقف بها عند مهمتك . ومثل الغرائز العواطف من حب وكراهة وشفقة وحزن .. إلخ ، وهذه ليس لها قانون إلا أن تقف بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى النزوع ، فأحبب مَنْ شئت وأبغض مَنْ شئت ، لكن لا تتعد ولا تُرتب على العاطفة حكماً .

وقد ذكرنا لهذه المسألة مثلاً بسيدنا عمر - رضي الله عنه - وكان له أخ اسمه زيد قُتل ، ثم أسلم قاتله ، فكان عمر كلما رآه يقول له : اذُرْ عني وجهك - يعني : أنا لا أحبك - فيقول : أو عدم حبك لي يمنعني حقاً من حقوقى ؟ قال : لا ، قال : إنما يبكي على الحب

(١) عن المقدم بن سعد يكرم سمعت رسول الله ﷺ يقول . ، ما ملا آدمي وعاء شراً من بطن ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلب الأدمي نفسه فلتأكل للطعام . وثلث للشراب . وثلث للنفس ، أخرجه الترمذي في سننه (٢٢٨٠) وابن ماجه في سننه (٣٢٤٩) وأحمد في مسنده (١٢٢/١) والماكم في مستدركه (٢٢١/٤) .

النساء . يعني : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء ، والمهم العمل ، وما يترتب على هذه العواطف .

ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سَلَّطَ عليك من جبار أو نحوه ، تجاهده وتصبر على إيذائه ، فحُبُّك للحق يجعلك تصبر عليه ، يقول تعالى ﴿ رَقِبْ لَوْنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٣٦) [محمد]

كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة ، فإن كان لك غريم فإن قدرت أن تدفع أذاه بالتي هي أحسن فافعل ، وإن أردت أن تعاقب فعاقب بالمثل ، وهذه مسألة صعبة : لأنك لا تستطيع تقدير المثلية أو ضبطها ، بحيث لا تتعدى ، فمثلاً لو ضربك خصمك ضربة ، أستطيع أن ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟

إذن : فلا تدخل نفسك في هذه المتاعه ، وأولى بك أن تأخذ بقوله تعالى ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (١٣٤) [آل عمران] وتنتهي المسألة .

فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها ، كالمرض والموت وغيرهما من القدرات التي يجريها الله عليك ، فقل إن ربي أراد بي خيراً ، فيها تكفر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ، وربما أننى غفلت عن ربي أو غرتنى النعمة ، فابتلانى الله ليلفتنى إليه ويذكرنى به .

ومن المجاهدة مجاهدة النفس في تلقى المنهج بافعل ولا تفعل ، والتكليف عادة ما يكون شاقاً على النفس يحتاج إلى مجاهدة ، وإياك أن تنقل مدلول افعل في لا تفعل ، أو تنقل مدلول لا تفعل في افعل . وحين تستقمسى (افعل ولا تفعل) في منهج الله تجده يأخذ نسبة سبعة بالمائة من حركاتك في الحياة ، والباقي مباحات ، لك الحرية تفعلها أو تتركها .

وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممن هو على دينه ، لأن المنحرف دائماً يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام نفسه ، ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى الجميع ، وإلا فكيف تكون أنت مهتدياً مستقيماً وهو عاص ضال ؛ لذلك تراه يسخر منك ويهون من شأنك ، لماذا ؟ ليزهدك في الطاعة ، فتصير مثله .

واقرا إن شئت قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)﴾ [المطففين]

ولا شك أن مثل هذا يحتاج منك إلى صبر على آذاه ، ومجاهدة للنفس حتى لا تقع في الفخ الذي ينصبه لك .

وقد تأتينا الوسوسة من الشيطان فيزيئ لك الشر ، ويحبب إليك المعصية ، وعندما تذكر قول الله تعالى : ﴿يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا.. (٢٧)﴾ [الأعراف]

فعليك - إذن - أن تتذكر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان لتكون منه على حذر ، وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التي تأتي من النفس ، والتي تأتي من وسوسة الشيطان ، فالنفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد غيرها ، أما الشيطان فإن تأييد عليه في ناحية نملك إلى أخرى ، المهم عنده أن يوقعك على أي حال ، إذن : أعداؤك كثيرون ، يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة .

ومجيء هذه الآية التي تذكر الجهاد بعد قوله تعالى ﴿ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ رَبُّهُهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [التكوير] يطلب من الإنسان الذي يعتقد أن أجل الله بقاء الآخرة آت ، وذلك أمر لا شك فيه - يطلب منه أن يستعد لهذا اللقاء .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير] لأن الإنسان طرا على كون مهيا لاستقباله بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ومائه وهوائه ، فكل ما في الكون خادِم لك ، ولن تزيد أنت في ملك الله شيئا ، وكل سعيك وفكرك لتعرف حياتك أنت ، فحين تفعل الخير قلن يستفيد منه إلا أنت وربك غني عن عطاياك .

فإن جاهدت فإنما تجاهد لنفسك ، كما لو امتن عليك خادملك بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت لتوفر لك ولهم أسباب العيش ، وأنا الذي تعبت وعرفت لأوفر لك المال الذي تأخذه .

وكذلك الحق سبحانه يقول لنا ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ .. ﴾ [التكوير] أي : حينما يطبق المنهج ويسير على هداه ، والحق سبحانه يؤكد هذه القضية في آيات عديدة ﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ ﴾ [فصلت]

ويقول الحق سبحانه : ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا .. ﴾ [الإسراء]

ويقول سبحانه : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .. ﴾ [البقرة] إذن : المسألة منك وإليك ، ولا دخل لنا فيها إلا حرصنا على صلاح الخلق وسلامتهم . كمصاحب الصنعة الذي يريد لصنعتة أن

تكون على خير وجه وأكمله ، لذلك أفيضُ عليه من قدراتي قدرة ، ومن علمي علماً ، ومن بسْطِي بسْطاً « ومن جبروتي جبروتاً ، وأعطيه من صفاتي .

لذلك قال بعض العارفين : « تخلقوا بأخلاق الله » .

لأن العون في وهب الصفات ومجال الصفات في الفعل ليس في أنْ أفعل لك ، إنما في أنْ أعينك لتفعل أنت ، فالواحد منا حينما يرى عاجزاً لا يستطيع حملَ مناعه ، ماذا يفعل ؟ يحمله عنه ، أي : يُعدِّي إليه أثر قوته ، إنما يظل العاجز عاجزاً والضعيف ضعيفاً كلما أراد شيئاً احتاج لمن يقوم له به .

أما الحق - سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته ، ويهبُ لك من قدرته وغناؤه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك مَنْ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ يقول : لا تَعْطُ الْفَقِيرَ سَمَكَةً ، إنما علِّمه كيف يصطاد ، حتى لا يحتاج لك في كل الأوقات ، أفيضُ عليه ما يُدِيمُ له الانتفاع به .

إنن : الحق سبحانه يهبُ القادرين القدرة ، ويهبُ الأغنياء الغنى ، والعلماء العلم والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى الأُ يُعدِّي أثر الصفة إلى عباده ، إنما يُعدِّي بعض الصفة إليهم ، لتكون ناثية فيهم .

بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك ، يعطيك الإرادة التي تفعل بها لمجرد أن تفكر في الفعل ، بالله ماذا تفعل لكي تقوم من مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تريد أن تحمل شيئاً أو تحرك عضواً من أعضائك ؟ هل أمرتها أمراً ؟ هل قلت لها افعلی كذا وكذا ؟

حين تنظر إلى (البلدوزر) مثلاً أو (الونش) كيف يتحرك ،

وكيف أن لكل حركة فيه زراً يحركها وعمليات آلية معقدة ، تأمل في نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر في القيام ، تجد نفسك قائماً ، مرادك أنت في الأعضاء أن تفعل وتتفعل لك .

إذن ، حينما يقول لك ربك : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس] فصَدَّقَه : لأنك شاهدتها في نفسك وفي أعضائك ، فما بالك بربك - عز وجل - أيعجز أن يفعل ما تفعله أنت ؟ ماذا تفعل إن أردت أن تنام أو تبتش بيدك ؟

لا شيء غير الإرادة في داخلك ؛ لأن ربك خلق عليك من قدرته ، وأعطاك شيئاً من قوله (كُنْ) ، وقدرة من قدرته ، لكن لم يشأ أن يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغتر بها .

لذلك إن أراد سبحانه سكبها منك لقوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّغَيْ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [علق] فتأتى لتحرك ذراعك مثلاً فلا يطاوعك ، لقد شُلَّ ويابى عليك بعد أن كان طَوَّع إرادتك . ذلك لتعلم أنه هبة من الله ، إن شاء أخذها فهي ليست ذاتية فيك .

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة ، مجاهدة الغرائز والعواطف ، ومجاهدة مشقة المنهج في الفعل ولا تفعل ، ومجاهدة شياطين الإنس والجن ، ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يطفئوا نور الله .

وروى البخاري أن خباب بن الارت دخل على سيدنا رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إننا في شدة ، ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال ﷺ : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تحفر له الحفرة ، فيوضع فيها ، ثم يؤتى بالعمش فَيُقَدُّ نصفين ، ثم يُمَشَّطُ لحمه عن عظمه بأمشاط الحديد ، فلا يصرفه ذلك عن دين الله .

ثم يطمئنه رسول الله على أن هذه الفترة - فترة الابتلاء - لن تطول ، فيقول : « والله لَتُثَمِّنَنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه »^(١) .

والنبي ﷺ وهو خاتم النبيين ، يدخل عليه سيدنا أبو سعيد الخدري فيجد رسول الله ﷺ يشتكى حرارة الحمى ، فوضع يده على اللحاف الذي يلتحف به سيدنا رسول الله ، فَيُحَسَّ حرارته من تحت اللحاف ، فقال له : يا رسول الله ، إنها لشديدة عليك ؟ فقال ﷺ : « يا أبا سعيد ، إنه يُضَعَّفُ لنا البلاء كما يُضَعَّفُ لنا الجزاء »^(٢) .

ذلك ليثبت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء ، إنما قد يكون من الله تعالى ، لماذا ؟ لأن الله يباهى ملائكته بِخَلْقِهِ الطائعين المخلصين الصابرين ، فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك ، وقد أنعمت عليهم بكذا وبكنا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة ، فيقول تعالى : وأسلم كل ذلك منهم ويحبونني ، أي : يحبونني لذاتي .

ثم تختتم هذه الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) [الحنكوت] لأن ميامين الجهاد هذه لا يعود منها شيء إلى الله تعالى ، ولا تزيد في ملكه شيئاً ، إنما يستفيد منها العبد ؛ لأنه سبحانه الغني عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين ، ليس غنياً عنهم فقط ، إنما هو سبحانه الذي يُغْنِيهِمْ وَيُقِيضُ عليهم من فَضْلِهِ ومن غَنَاه .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٥٢) ، وأحمد في مسنده (٢٩٥ / ٦) من حديث الخباب بن الأرت .

(٢) أخرجه ابن ماجه في مسنده (٤٠٢٤) من حديث أبي سعيد الخدري قال : دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك ، فوضعت يدي عليه ، فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف ، فقلت : يا رسول الله ما أشدما عليك . قال : « إنا كذلك يُضَعَّفُ لنا البلاء ويضعف لنا الأجر » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾﴾

يذكر لنا - سبحانه وتعالى - النتائج ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا .. (٧)﴾ [العنكبوت] أي : بالله رباً ، له كل صفات الكمال المطلق ، وله طلاقة القدرة ، وله طلاقة الإرادة ، وهو المهيمن ، وهو الحاكم .. إلخ .

ثم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (٧)﴾ [العنكبوت] لأن العمل الصالح نتيجة للإيمان ، وثمره من ثمراته ، والصالح : هو الشيء يظل على طريقة الحسن فيه فلا يتغير ، فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على هيئة الصلاح فلا تفسده ، وهذا أضعف الإيمان أن تبقى الصالح على صلاحه ، فإن أردت الارتقاء ، فزده صلاحاً .

يقول تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾﴾ [البقرة]

فقد أعد الله لنا الأرض صالحة بكل نوااميسها وقوانينها ، ألا ترى المناطق التي لا ينزل بها المطر يعوضها الله عن بالمياه الجوفية في باطن الأرض ، فمساء المطر الزائد يسلكه الله ينابيع في الأرض ، ويجعله مخزوناً لوقت الحاجة إليه ، وتخزين الماء العذب في باطن الأرض حتى لا تبخره الشمس يقول تعالى : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا^(١) فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الملك]

وضربنا مثلاً لترك الصالح على صلاحه يبثر الماء الذي يشرب

(١) غار الماء . ذهب في الأرض . [التاموس القويم ٦٢/٢]